周易消息

周易消息卷五

烏程後學紀磊推

下篇

說見上篇

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉 取去聲

咸消卦也自井來也 圖反 八月之卦坤爲咸咸感也謂剛感而柔爲所感也以二伏名也二坤四伏乾三也坤四即五乾四乾三即五伏坤三乾四井四伏也乾三井五也乾四動之五合坤三乾三動之二伏合坤四三四交易剛感柔應乾三體艮坤四體兌艮爲山

兌爲澤故卦艮下兌上有山上有澤之象故爲咸咸以來言也剛柔應爲亨乾爲利五爲貞兌爲女息爲吉取婦曰取自亨以下皆以二伏乾三言也乾三卽五伏坤三乾三井五也坤三井三伏也乾三動之二伏合坤四坤三動之五伏合乾四三四交易剛柔相應故亨利貞取女吉女謂二坤四坤四體兌井二伏也此咸之象也故曰咸亨利貞取女吉

初六咸其拇

咸初坤初伏乾五也坤自井上來乾卽井初伏也坤動之渙上伏合乾四乾動之渙二合坤四初以往言也坤爲咸震爲拇拇足大指也咸謂坤初拇謂五乾

四乾四體震坤初動之上伏合乾四故爲咸咸其拇此初之象也故初六曰咸其拇

六二咸其腓凶居吉

咸二坤四伏乾三也坤卽井二伏來乾自井五來伏也坤動變渙二伏合乾五乾動之渙初伏合坤三咸其腓以來言也艮爲腓消爲凶腓足肚也咸謂坤四腓謂伏乾三乾三體艮坤四井二伏也乾三井五也坤四動變咸二合乾三故爲咸其腓咸其腓故凶居吉以往言也坤爲居息爲吉居謂坤四吉謂初伏乾五乾三動之初伏合坤三坤四動變二伏合乾五故居吉此二之象也故六二曰咸其腓凶居吉

九三咸其股執其隨往吝

咸三乾二伏坤上也乾自井二來坤自井五伏來也乾動變渙三伏合坤二坤動之渙四合乾初三以往言也坤爲咸爲隨巽爲股艮爲執咸其股二句以伏坤上言也坤上即上伏乾上咸其股謂坤上坤上動之四合乾初乾初伏體巽故爲咸其股執其隨謂上伏乾上乾上體艮動之五合坤五坤五即四乾初伏也故爲執其隨坤爲往爲吝往吝以乾二言也坤上動之四合乾初乾二動變三伏合坤二故往吝此三之象也故九三曰咸其股執其隨往吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

咸四乾初伏坤五也乾自井三來坤自井初來伏也乾動變渙四伏合坤上坤動之渙五伏合乾上貞吉悔亡以來言也乾爲貞息爲吉坤爲悔貞謂乾初悔謂伏坤五乾初井三也坤五井初也乾初動之四合坤五故爲貞吉悔亡憧憧往來以下以往言也坎爲憧坤爲往乾爲來憧憧重象心往來不寧貌往謂乾初來謂上伏乾上初上皆體坎乾初動變四伏合坤上乾上動之五合坤五故爲憧憧往來兌爲朋坤爲從爲思朋謂三乾二乾二體兌思謂上坤二坤二體坤乾上動之五合坤五坤二動之三合乾二坤二卽乾上合也故爲朋從爾思此四之象也故九四曰貞

吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九五咸其脢无悔

咸五乾四伏坤三也乾自井四伏來坤自井三伏來也乾動之渙上合坤初坤動之渙初合乾三五以來言也坤爲咸爲悔艮爲脢脢育肉也咸謂上坤二脢謂上伏乾上乾上體艮无悔謂五乾四乾四井四坤二伏也坤二動之上合乾上乾四動之五合坤三故爲咸其脢无悔此五之象也故九五曰咸其脢无悔

上六咸其輔頰舌

咸上坤二伏乾上也坤自井四來乾即井上伏也坤動之渙三合乾二乾動之渙五合坤五上以往言也

坤爲咸爲輔頰兌爲舌咸謂四伏坤五輔頰謂上坤二舌謂上伏乾上乾上伏體兌坤五動之五伏合乾上故爲咸其輔頰舌此上之象也故上六曰咸其輔頰舌

彖傳咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣說音悅

乾爲感感謂剛感而柔爲所感也以二伏乾三言也乾三并五也動之二伏合坤四以剛感柔而柔爲所感故爲咸感也此釋卦名也詳見下坤爲柔爲應乾

爲剛爲氣爲感爲與柔謂二坤四坤四即五乾四剛謂二伏乾三乾三即五伏坤三乾四井四伏也乾三井五也乾四體兌乾三體艮兌爲澤艮爲山氣謂山澤之氣也以剛言也乾四動之五合坤三乾三動之二伏合坤四三四交易故爲柔上而剛下二氣感應以相與艮爲止爲男兌爲說爲女止而說以五伏坤三言也坤三上合乾四坤三體艮乾四體兌故爲止而說男下女以二伏乾三言也乾三上合坤四乾三體艮坤四體兌故爲男下女柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女此咸之所以亨利貞取女吉也此釋彖辭也下乃推言之乾爲天坤爲地艮爲萬

物兩爲化息爲生天謂四乾初乾初體乾地謂三乾
二乾二體坤乾初井三也乾二井二也乾初之四乾
二之三三四交合三卽四伏故爲天地感萬物謂二
五也五乾四二坤四乾四井四伏也坤四井二伏也
乾初之四乾四之五乾二之三坤四之二坤四卽乾
四四體艮故爲天地感而萬物化生乾爲聖坤爲人
坎爲心聖人感人心亦謂三四也四乾初伏坤五也
三乾二伏坤上也乾初井三也乾二井二也坤五井
初也坤上井五伏也乾初動之四合坤五乾二動之
三合坤上五上皆體坎故爲聖人感人心坤爲天下
兌爲和均爲平天下和平謂初上也初坤初伏乾五

也上坤二伏乾上也坤初即四乾初井上也坤二上即
三乾二井四也乾初動之四合坤五坤初動之初合
乾五乾二動之三合坤上坤二動之上合乾上剛柔
交易上下適均故爲聖人感人心而天下和平乾爲
觀爲感觀其所感總上數句以五言也五乾四伏坤
三也觀謂乾四所感謂伏坤三乾四井四伏也坤三
井三伏也乾四動之五合坤三坤三即二伏乾三故
爲觀其所感乾爲天坤爲地爲情爲見艮爲萬物天
地之情謂初上也萬物之情謂二也初坤初即四乾
初井上也上坤二即三乾二井四也二坤四即五乾
四井二伏也坤初之初坤二之上坤四之二初體乾

二體坤四體艮故爲觀其所感而天地萬物之情可見矣此統釋咸彖也故曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

象傳山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以來言也艮爲山兌爲澤山謂二伏乾三乾三體艮澤謂二坤四坤四體兌乾三井五也坤四井二伏也乾三動之二伏合坤四故爲山上有澤山上有澤剛感柔應咸之象也故爲咸故曰山上有澤咸君子以虛受人以往言也艮爲君子君子謂二伏

乾三也乾三體艮以謂以變也坤爲虛爲受爲人虛謂二坤四人謂初伏乾五乾三動之初伏合坤三坤四動變二伏合乾五故爲君子以虛受人此咸變渙之象也故曰君子以虛受人

咸其拇志在外也

坤爲志乾爲外志謂坤初坤初動之上伏合乾四故爲志在外故曰咸其拇志在外也

雖凶居吉順不害也

坤下爲順上爲害順不害謂坤四坤四動變二伏合乾五故爲順不害故曰雖凶居吉順不害也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

下爲處不處謂伏坤上也亦承上伏乾上上言也坤上
即上伏乾上乾上上動之五合坤五坤上上動之四合乾
初故爲亦不處坤爲志爲人爲隨爲下志在隨人謂
四伏坤五也坤五動之五伏合乾上故爲志在隨人
志在隨人故所執下也故曰咸其股亦不處也志在
隨人所執下也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

乾爲感坤爲害未感害以乾初言也乾初未變合坤
上故爲未感害坤爲光乾爲大未光大以伏坤五言
也坤五動之五伏合乾上乾初動變四伏合坤上故
爲未光大故曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光

大也

咸其脢志末也

坤爲志上爲末志謂上坤二坤二升三乾四伏也動之上合乾上故爲志末故曰咸其脢志末也

咸其輔頰舌滕口說也

水涌曰滕滕上也謂伏乾上乾上體坎兌爲口口謂坤二坤二卽乾二體兌乾上動之五合坤五故爲滕口說故曰咸其輔頰舌滕口說也

䷟ 巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

恆恖卦也自困來也升反二月之卦坤爲恆恆久也謂

久于其位也以五伏名也五坤三伏乾四也坤三卽二乾三乾四卽二伏坤四乾三困三伏也乾四困二也乾三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三坤三卽困五伏也三四交易久于其位乾四體震坤三體巽震爲雷巽爲風雷變爲風故卦巽下震上有雷風之象故爲恆剛柔應爲亨坤爲咎乾爲利五爲貞恆亨无咎利貞以來言也皆以五伏乾四言也乾四困二也動之五伏合坤三坤三卽二乾三乾四卽二伏坤四三四交易三見于上四伏于下剛柔相應故亨无咎利貞乾爲利坤爲往利有攸往以往言也以三乾上言也乾上卽初伏乾初乾上動變三伏合坤初

乾初動之二合坤二初上交易此消彼息故利有攸往此恆之象也故曰恆亨无咎利貞利有攸往

初六浚恆貞凶无攸利

恆初坤五伏乾初也坤自困三來乾即困初伏也坤動之節四合乾五乾動之節二合坤三初以往言也坎爲浚浚通濬疏淪也坤爲恆浚謂坤五恆謂四乾五坤五動之四合乾五五體坎上下皆坎故爲浚恆乾爲貞爲利消爲凶浚恆故貞凶无攸利此初之象也故初六曰浚恆貞凶无攸利

九二悔亡

恆二乾三伏坤四也乾自困三伏來坤自困四伏來

也乾動之節初合坤上坤動之節上合乾四二以來言也坤爲悔悔謂初坤五也坤五困三乾三合也乾三動之二合坤四坤五動之初合乾初故悔亡此二之象也故九二曰悔亡

九三不恆其德或承之羞貞吝

恆三乾上伏坤二也乾自困四來坤自困上來伏也乾動變節三伏合坤初坤動之節二伏合乾初三以往言也坤爲恆乾爲德不恆其德謂四伏坤初也坤初上合乾五乾五動變四伏合坤五故爲不恆其德巽爲或坤爲承爲羞或承之羞謂三乾上也乾上體巽動變三伏合坤初故爲或承之羞乾爲貞坤爲吝

不恆其德或承之羞故貞吝此三之象也故九三曰

不恆其德或承之羞貞吝

九四田无禽

恆四乾五伏坤初也乾自困五來坤自困二伏來也乾動變節四伏合坤五坤動之節三合乾上四以來言也二爲田坤爲禽田田獵也謂五伏乾四禽謂四伏坤初乾四困二也坤初困二伏也乾四動之五伏合坤三坤初動之四伏合乾五故爲田无禽此四之象也故九四曰田无禽

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

恆五坤三伏乾四也坤郎困五伏來乾自困二來伏

也坤動變節五伏合乾二乾動之節上伏合坤四五
亦以來言也坤爲恆乾爲德五爲貞恆其德貞以坤
三言也坤三困五伏也動變恆五合乾四故爲恆其
德貞巽爲婦人息爲吉婦人謂坤三坤三體巽恆其
德貞故婦人吉震爲夫子消爲凶夫子謂伏乾四乾
四體震困三也動之上伏合坤四故夫子凶此五之
象也故六五曰恆其德貞婦人吉夫子凶

上六振恆凶

恆上坤上伏乾二也坤自困初來乾郎困上伏也坤
動之節初伏合乾三乾動之節五合坤三上以往言
也震爲振坤爲恆恆謂坤上振動也謂二乾三乾三

體震乾三動之初合坤上故爲振恆消爲凶坤上卽
三乾上坤上上動之初伏合乾三乾上動變三伏合坤
初故振恆凶此上之象也故上六曰振恆凶
彖傳恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應
恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已
也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變
化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而
天地萬物之情可見矣
坤爲久久謂久于其位也以五伏乾四言也乾四困
二也動之五伏合坤三坤三卽困五伏也故爲久故
恆久也詳見下乾爲剛爲與坤爲柔震爲雷巽爲風

剛謂二乾三乾三即五坤三體震柔謂五伏乾四乾四即二伏坤四體巽乾三困三伏也乾四困二也乾三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三三四交易故爲剛上而柔下雷風相與入爲巽震爲動巽而動承五伏乾四言也乾四困二也動之五伏合坤三故爲巽而動坤爲應剛柔皆應承二乾三言也乾三即五坤三乾三下合坤四坤三下合乾四故爲剛柔皆應剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應此恆之所以爲恆也故爲恆此釋卦名也坤爲久三四爲道久于其道謂困三四也困四乾上伏坤四也反即坤三三坤五伏乾三也反即乾四乾上下合坤四坤五下合乾三

故爲久于其道乾爲天坤爲地艮爲道爲已天地之
道恆久而不已承上而申言之天謂乾上地謂坤五
道謂乾三坤四乾三即五坤三坤四即二乾四三四
皆體艮乾三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三
故爲天地之道恆久而不已天地之道恆久而不已
此恆之所以亨无咎利貞也此釋恆亨无咎利貞也
艮爲終震爲始終則有始即承上天地言也終謂二
乾上乾上體艮始謂初伏乾初乾初體震乾上動變
三伏合坤初乾初動之二合坤四故爲終則有始終
則有始故利有攸往此釋利有攸往也以上分釋卦
辭下乃推言之也離爲日坎爲月乾爲天坤爲久上

爲照日謂四乾五乾五體離困五也月謂三乾上乾上體坎困四也久謂初上初坤五困三也上坤上困初也乾五之四乾上之三坤五之初坤上之上故爲日月得天而能久照坎體震兌爲四時息爲變消爲化坤爲久艮爲成四時變化而能久成謂困三五也困三坤五伏乾三也五乾五伏坤三也坤五體離乾五體坎乾三體震坤三體兌乾三之二坤三之五乾五之四坤五之初以乾三言則爲變以坤三言則爲化二並體艮故爲四時變化而能久成乾爲聖坤爲人爲久三四爲道聖人久于其道謂三四也三乾上困四也四乾五即困三坤五困五也坤爲天下爲化

艮爲成天下化成謂五也五坤三伏乾四也坤三困
五伏也乾四困四也乾上動之三合坤二乾五動之
四合坤初坤三動變五合乾四乾上體乾乾五卽坤
五體坤坤三體坤乾四體艮故爲聖人久于其道而
天下化成乾爲觀坤爲恆觀其所恆總上數句以二
言也二乾三伏坤四也觀謂乾三所恆謂伏坤四乾
三困三伏也坤四困四伏也乾三動之二合坤四坤
四卽五伏乾四故爲觀其所恆乾爲天坤爲地爲情
爲見艮爲萬物天地之情謂初上也萬物之情謂五
也初坤五坤五卽四乾五困三也上坤上坤上卽三
乾上困初也五坤三坤三卽二乾三困五伏也坤五

之初坤上之上坤三之五上體乾五體坤三體艮故爲觀其所恆而天地萬物之情可見矣此統釋恆彖也故曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

象傳雷風恆君子以立不易方

雷風以來言也震爲雷巽爲風雷謂五伏乾四乾四體震風謂五坤三坤三體巽乾四困二也坤三困五伏也乾四動之五伏合坤三雷變爲風故爲雷風雷

風相與不易其處故爲恆故曰雷風恆君子以立不易方以往言也艮爲君子君子謂五伏乾四也乾四體艮以謂以變也乾爲立坤爲方立謂上伏乾二方謂五坤三乾四動之上伏合坤四乾二動之五合坤三故爲君子以立不易方此恆變節之象也故曰君子以立不易方

浚恆之凶始求深也

初爲始坤爲求坎爲深坎通故深坤五動之四合乾五五體坎故爲始求深故曰浚恆之凶始求深也

九二悔亡能久中也

坤爲久爲中久中謂伏坤四也坤四困四伏也動之

二伏合乾三故爲能久中故曰九二悔亡能久中也

不恆其德无所容也

乾爲容无所容謂四伏坤初也坤初上合乾五乾五動變四伏坤初動之三故爲无所容故曰不恆其德无所容也

久非其位安得禽也

坤爲久爲位久非其位以五伏乾四言也久謂四伏坤初坤初困二乾四伏也動之四伏合乾五故爲久非其位久非其位又安得禽禽卽謂坤初故曰久非其位安得禽也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

坤爲從艮爲終終謂變終也從一而終謂坤三坤三體坤困五也動變五合乾四再變節五伏合乾二終變蹇五伏合乾上乾上體艮故爲從一而終乾爲制坤爲義夫子制義謂伏乾四乾四困二也下合坤初故爲夫子制義動之五伏合坤三故爲從婦從婦故凶故曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

振恆在上大无功也

乾爲大爲功大謂三乾上也乾上卽上坤上坤上動之初伏合乾三乾上動變三伏合坤初故爲大无功故曰振恆在上大无功也

☶☰ 艮下乾上

遯亨小利貞

遯消卦也自泰來也否反五月之卦豕走曰遯遯退也謂剛退也艮象也以五伏名也五乾初伏坤上也坤上卽上乾上乾上泰初也坤上泰上也乾上動之上合坤四坤上動之五伏合乾初乾初卽二坤初坤四卽二伏乾四一陽初退剛柔互易剛見于上柔伏于下乾初體乾坤上體艮乾爲天艮爲山故卦艮下乾上有天下有山之象故爲遯遯以來言也剛柔應爲亨亨通也以二言也二坤初伏乾四也乾四泰三也動之二伏合坤初坤初卽五乾初剛柔應故亨坤爲小乾爲利五爲貞小利貞以五伏坤上言也坤上卽

上乾上泰上也動之五伏合乾初剛浸而長故小利

貞此遯之象也故曰遯亨小利貞

初六遯尾厲勿用有攸往

遯初坤二伏乾五也坤自泰二伏來乾自泰二來伏

也坤動之同人二合乾三反大有五乾動之同人上合坤

初反大有初初以往言也艮爲遯爲尾坤爲厲遯尾厲以

坤二言也謂三乾三也乾三體艮動之二伏合坤二

故爲遯尾厲坤爲用爲往用以也謂以變也勿用謂

勿以變也勿用有攸往以伏乾五言也往謂坤二乾

五之上坤二之二故勿用有攸往此初之象也故初

六曰遯尾厲勿用有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說說音脫

遯二坤初伏乾四也坤自泰初伏來乾自泰三來伏也坤動之同人上伏合乾五反大有初伏乾動之同人初合坤三反大有上執之用黃牛之革以來言也艮爲執離爲黃牛坤爲用爲革執謂上乾上乾上體艮泰初也黃牛謂初坤二坤二體離泰二伏也革謂二坤初坤初體坤泰初伏也之指二伏乾四言也乾四泰三也執之用黃牛之革兼初伏言也初伏乾五泰二也乾上動之上合坤四坤二動之初合乾五坤初動之二合乾四故爲執之用黃牛之革說謂說而去也莫之勝說以往言也謂三乾三也三反郎四乾四動之初

合坤三乾三動之二伏合坤二故爲莫之勝說此二之象也故六二曰執之用黃牛之革莫之勝說

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遯三乾三伏坤三也乾自泰四伏來坤即泰三伏也乾動之同人二伏合坤二（反大有五伏）坤動之同人初伏合乾四（反大有上伏）三以往言也離爲係艮爲遯坤爲厲剛柔不當爲疾係遯二句以乾三言也乾三體艮動之二伏合坤二坤二體離故爲係遯係遯故有疾厲坤爲畜爲臣兌爲妾息爲吉畜臣妾吉以伏坤三言也坤三即乾三體兌乾三動之二伏合坤二坤三動之初伏合乾四故爲畜臣妾畜臣妾故吉臣以乾三

言妄以坤三言畜以初坤二言吉以二伏乾四言也

此三之象也故九三曰係遯有疾厲畜臣妾吉

九四好遯君子吉小人否（好讀如字或呼報反否備鄙反下同）

遯四乾二伏坤五也乾自泰五伏來坤自泰五來伏也動之同人三（反大有四）四以來言也乾爲好艮爲遯好謂乾二遯謂伏坤五乾二泰五伏也坤五泰五也反變遯四合坤五故爲好遯乾爲君子息爲吉坤爲小人爲否君子謂乾二乾二之四故君子吉小人謂初伏乾五乾五即四伏坤五泰二也動之初伏故小人否此四之象也故九四曰好遯君子吉小人否

九五嘉遯貞吉

遯五乾初伏坤上也乾自泰上伏來坤自泰上來伏也動之同人四反大有三五亦以來言也乾爲嘉艮爲遯五爲貞息爲吉嘉謂乾初遯謂伏坤上乾初泰上伏也坤上泰上也反變遯五合坤上故爲嘉遯嘉遯故貞吉此五之象也故九五曰嘉遯貞吉

上九肥遯无不利

遯上乾上伏坤四也乾自泰初來坤自泰四來伏也動之同人五反大有二上亦以來言也肥古通飛謂分也艮爲遯肥遯謂五伏坤上也坤上卽上乾上乾上泰初也坤上泰上也乾上動之上合坤四坤上動之五伏合乾初故爲肥遯乾爲利肥遯故无不利无不利

兼五言也此上之象也故上九曰肥遯无不利

彖傳遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉長丁丈反

艮爲遯通爲亨遯亨遯而亨也以二伏乾四言也詳見下乾爲剛坤爲位爲應兌爲時上爲行剛即謂乾四時謂二坤初坤初體兌乾四泰三也坤初泰初伏也乾四動之二伏合坤初乾四即上伏坤四坤初即五乾初故爲剛當位而應與時行也剛當位而應與時行也此遯之所以遯而亨也此釋遯亨也積水成淵曰浸息爲長浸而長以五伏坤上言也坤上即上乾上乾上泰初也坤上泰上也乾上動之上合坤四

坤上動之五伏合乾初乾上體坎乾初亦體坎積坎成淵故爲浸而長浸而長故小利貞此釋小利貞也艮爲遯兌爲時坤爲義乾爲大遯之時義大矣哉又總歎之也遯謂五伏坤上時謂二坤初坤初體兌義謂二伏乾四乾四伏體坤坤初卽五乾初乾四卽上乾上四上易故爲遯之時義大矣哉此統釋遯彖也故曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

象傳天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山以來言也乾爲天艮爲山天謂五乾初乾初體乾山謂五伏坤上坤上卽上乾上體艮坤上泰

上也動之五伏合乾初故爲天下有山天下有山天見于上山伏于下遯之象也故爲遯故曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴以往言也艮爲君子君子謂二伏乾四也乾四體艮以謂以變也上爲遠坤爲小人爲惡乾爲嚴小人謂二坤初乾四動之初合坤三坤初動之上伏合乾五故爲君子以遠小人不惡而嚴此遯變同人之象也故曰君子以遠小人不惡而嚴

遯尾之厲不往何災也

離爲災災謂坤二坤二體離動之二合乾三故爲災不往故何災故曰遯尾之厲不往何災也

執用黃牛固志也

坤爲固爲志志謂伏乾四乾四變易乾三合坤二故爲固志固志謂志不變也故曰執用黃牛固志也

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊困也敗也謂分也有疾憊以乾三言也乾三下合坤三動之二伏合坤二故爲有疾憊乾爲大坤爲事不可大事以伏坤三言也大事謂二伏乾四坤三動之初伏合乾四故爲不可大事故曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

君子好遯小人否也

君子謂乾二小人謂初伏乾五乾二二泰五伏也乾五

泰二也乾二之四乾五之初伏故君子好遯小人否也故曰君子好遯小人否也

嘉遯貞吉以正志也

乾爲正坤爲志能左右之曰以正謂乾初志謂伏坤上乾初泰上伏也坤上泰上也乾初動之五合坤上故爲以正志故曰嘉遯貞吉以正志也

肥遯无不利无所疑也

巽爲疑疑謂五伏坤上坤上上卽上乾上體巽泰上也動之五伏合乾初故爲无所疑故曰肥遯无不利无所疑也

☰☳ 乾下震上

大壯利貞

大壯息卦也自否來也泰反十一月之卦乾坤交而爲否泰否泰泰交而爲旣濟歸妹遯大壯以下言否泰之交也乾爲大大爲壯壯强也盛也大壯謂大者壯也以二伏名也二乾上伏坤初也坤初卽初乾初乾初否上也坤初否初也乾初動之初合坤三坤初動之二伏合乾上初上交易大者壯盛乾初體乾乾上體震震爲雷乾爲天故卦乾下震上有雷在天上之象故爲大壯大壯以來言也乾爲利五爲貞利貞以五伏乾三言也乾三卽初伏坤三否四也動之五伏合坤上坤上卽二乾上剛柔交易故利貞此大壯之象也

故曰大壯利貞

初九壯于趾征凶有孚

大壯初乾初伏坤三也乾自否上來坤自否三來伏也動之大有二反同人五初以來言也乾爲壯震爲趾壯于趾以伏坤三言也坤三否三也動之初伏合乾初乾初體震故爲壯于趾行爲征消爲凶乾爲孚孚信也合也征凶有孚謂五伏乾三也乾三卽初伏坤三否四也坤三動之初伏合乾初乾三動之五伏合坤上坤上卽二乾上亦卽初乾初故爲征凶有孚此初之象也故初九曰壯于趾征凶有孚

九二貞吉

大壯二乾上伏坤初也乾自否初伏來坤自否初來伏也動之大有三反同人四二亦以來言也乾爲貞息爲吉貞謂乾上乾上否初伏也動之二合坤初故貞吉此二之象也故九二曰貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

大壯三乾五伏坤二也乾自否二伏來坤自否二來伏也動之大有四反同人三三亦以來言也坤爲小人爲罔乾爲君子爲壯用以也謂以變也小人謂伏坤二坤二否二也動之三伏合乾五故爲小人用壯君子謂上伏乾二乾二否五也動之上伏合坤五故爲君子用罔乾爲貞坤爲厲兌剛爲羝羊離爲藩爲羸乾

爲角貞厲以下皆承君子用罔言也羝羊卽謂上伏乾二乾二體兌籓謂上坤五坤五體離羸通纍纓繞困憊也乾二動之上伏合坤五故爲貞厲羝羊觸籓羸其角此三之象也故九三曰小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸籓羸其角

九四貞吉悔亡籓決不羸壯于大輿之輹

大壯四乾四伏坤四也乾自否三伏來坤卽否四伏也乾動之大有五伏合坤五反同人二伏坤動之大有上伏合乾三反同人初伏四以往言也乾爲貞坤爲悔息爲吉貞吉悔亡以伏坤四言也謂五也五坤上伏乾三也貞謂乾三悔謂坤上坤四動之上伏合乾三坤上

動之初伏合乾二故爲貞吉悔亡兌爲決決謂決而去之也籓決不羸二句以乾四言也籓決不羸謂上也上坤五伏乾二也乾四動之五伏合坤五乾二動之初合坤上故爲籓決不羸乾爲壯爲輹坤爲大輿壯于大輿之輹卽謂乾四籓決不羸故壯于大輿之輹大輿謂上坤五此四之象也故九四曰貞吉悔亡

籓決不羸壯于大輿之輹

六五喪羊于易无悔喪平聲易如字

大壯五坤上伏乾三也坤自否上來乾自否四來伏也坤動之大有初伏合乾二反同人上伏乾動之大有上合坤四反同人初五以來言也坤爲喪兌爲羊艮爲易喪

亡也羊謂伏乾三乾三即初伏坤三體兌否四也易交易也謂初乾初乾初即五坤上體艮否上也乾初動之初合坤三乾三動之五伏合坤上故爲喪羊于易坤爲悔喪羊于易剛柔交易故无悔此五之象也故六五曰喪羊于易无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂艱則吉

大壯上坤五伏乾二也坤自否五伏來乾自否五來伏也坤動之大有五合乾四（反同人二）乾動之大有初合坤上（反同人上）上亦以來言也羝羊謂伏乾二也藩謂坤五乾二否五也動之上伏合坤五故爲羝羊觸藩遂進也之上已窮故爲不能退不能遂坤爲艱息爲吉

艱則吉以往言也艱困守也謂四乾四乾四動之五

伏合坤五乾二動之初合坤上反同人上故爲艱則吉此

上之象也故上六曰羝羊觸藩不能退不能遂艱則

吉

彖傳大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣

乾爲大爲壯大者壯謂二伏坤初也坤初卽初乾初

否初也動之二伏合乾上故爲大者壯詳見下乾爲

剛震爲動能左右之曰以剛謂初乾初動謂二乾上

乾初體乾否上也乾上體震否初伏也乾初動之初

合坤三乾上動之二合坤初故爲剛以動剛以動故

壯此二句所以申言大者壯也此釋卦名也乾爲大爲正大者正謂五伏乾三也乾三即初伏坤三乾三否四也坤三否三也乾初動之初合坤三乾三動之五伏合坤上故爲大壯利貞大者正也乾爲天坤爲地爲情上爲見正大而天地之情可見矣承上乾三言也正大謂二乾上三乾五天地之情謂五坤上上坤五乾上即五坤上乾上否初伏也坤上否上伏也乾五即上坤五乾五否二伏也坤五否五伏也乾上動之二合坤初坤上動之五合乾三乾五動之三合坤二坤五動之上合乾二乾上體乾乾五即乾二體坤二五易故爲正大而天地之情可見矣此一句所

以申言大者正也此釋利貞也此統釋大壯之彖也故曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

象傳雷在天上大壯君子以非禮勿履

雷在天上以來言也震爲雷乾爲天雷謂二乾上乾上體震天謂二伏坤初坤初卽初乾初體乾乾上下合坤初故爲雷在天上雷在天上大壯之象故爲大壯故曰雷在天上大壯君子以非禮勿履以往言也艮爲君子君子謂五伏乾三乾三體艮以謂以變也坤爲禮爲履非禮謂五坤上履謂五伏乾三乾三動之上台坤四坤上動之初伏合乾二故爲君子以非

禮勿履此大壯變大有之象也故曰君子以非禮勿履

壯于趾其孚窮也

坤爲窮孚謂五伏乾三也乾三即初伏坤三坤三動之初伏合乾初乾三動之五伏合坤上故爲壯于趾其孚窮也故曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉以中也

坤爲中能左右之曰以以謂乾上中謂伏坤初乾上否初伏也坤初否初也乾上動之二合坤初故爲以中故曰九二貞吉以中也

小人用壯君子罔也

小人謂伏坤二君子謂上伏乾二坤二動之三伏合乾五乾二動之上伏合坤五故小人用壯君子罔也

故曰小人用壯君子罔也

藩決不羸尙往也

上爲尙坤爲往尙謂上坤五往謂四乾四坤五動之五合乾四故爲尙往故曰藩決不羸尙往也

喪羊于易位不當也當平聲

坤爲位坤上下合乾三故爲位不當故曰喪羊于易位不當也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

兌爲詳詳謂詳審也不詳以來言乾二體兌動之上

伏合坤五故爲不詳坤爲咎巽爲長咎不長以往言乾二動之初合坤上坤上體巽故爲咎不長故曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

☷☲坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉息卦也自剝來也復反十二月之卦坤爲晉晉進也謂柔進而上行也以五伏名也五坤上伏乾五也乾五即上乾二乾五剝二伏也乾二剝五伏也乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤初二五交易柔進上行乾五即上乾二體離坤上即上伏坤初體坤離爲明坤爲地故卦坤下離上有明出地上之象故爲

晉晉以來言也坤爲康爲用爲庶震爲侯爲蕃乾爲

錫爲馬康侯用錫馬蕃庶以坤上言也康侯謂坤上

坤上卽初伏乾上體震馬謂上及四也上乾二剝五

坤二伏也四乾初剝上伏坤初也坤上動之五合乾

五乾二動之上合坤初坤二動之四伏合乾初坤初

體震坤二體坤故爲康侯用錫馬蕃庶離爲晝爲日

接交接也晝日三接以伏乾五言也乾五卽初坤五

體離剝二伏也動之五伏合坤上五上交易自二至

五歷三爻故爲晝日三接此晉之象也故曰晉康侯

用錫馬蕃庶晝日三接

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉初坤五伏乾上也坤自剝二來復反五乾即剝初伏也復上伏反坤動變井初合乾五反亟上乾動之井上伏合坤初反困初伏初以來言也坤爲晉艮爲摧摧折也謂分也晉謂五坤上也坤上即初伏乾上剝初也坤上動之五合乾五坤五動之初合乾上坤上體坤乾上體艮故爲晉如摧如五爲貞息爲吉乾爲孚貞吉罔孚以坤上言也坤上下合乾五故爲貞吉罔孚坤爲裕爲咎裕寬裕也裕无咎以乾上言也乾上未變故裕无咎此初之象也故初六曰晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母

晉二坤四伏乾四也自剝三來也復四反坤動變井二伏合乾二反困五伏乾動之井四伏合坤二反困三伏二以往言也坤爲晉爲愁晉如愁如以伏乾四言也乾四動之四伏合坤二故爲晉如愁如乾爲貞爲福爲王息爲吉坤爲受爲母分爲介貞正也謂不動也貞吉受兹介福于其王母以坤四言也介福謂上乾二王母謂上伏坤初坤四動變二伏合乾二故爲貞吉受兹介福于其王母此二之象也故六二曰晉如愁如貞吉受兹介福于其王母

六三衆允悔亡

晉三坤三伏乾三也自剝四來也復三反坤動變井三

伏合乾初反困四伏乾動之井五合坤上反困二三亦以往

言也坤爲眾爲悔兌爲允允諾也眾允謂五坤上坤

上體兌悔謂坤三眾允悔亡以伏乾三言也乾三動

之五合坤上坤三動變三伏合乾初故爲眾允悔亡

此三之象也故六三曰眾允悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲

晉四乾初伏坤二也乾自剝上來復反困初坤自剝五來

伏也復二反乾動之井三合坤三反困四坤動變井四合

乾四反困三四亦以往言也坤爲晉艮爲鼫鼠晉如鼫

鼠以伏坤二言也晉謂坤二鼫鼠謂二伏乾四乾四

體艮鼫鼠夜行晝伏坤二動變四合乾四故爲晉如

鼫鼠乾爲貞坤爲厲晉如鼫鼠故貞厲此四之象也

故九四曰晉如鼫鼠貞厲

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

晉五坤上伏乾五也坤自剝初來(復上反)乾自剝二伏來也(復五伏反)坤動變井五伏合乾三(反因二伏)乾動之井初伏合坤五(反因上伏)五亦以往言也坤爲悔悔亡閒三坤三也坤三動變三伏合乾初故爲悔亡坤爲失爲恤乾爲得失得勿恤閒五坤上也坤上下合乾五乾五動之初伏合坤五坤上動變五伏合乾三故爲失得勿恤坤爲往息爲吉乾爲利悔亡失得勿恤故往吉无不利无不利兼三言也此五之象也故六五曰悔

亡失得勿恤往吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉上乾二伏坤初也乾自剝五伏來復二坤卽剝上伏也復初伏反乾動之井二合坤四五反困坤動變井上合乾上初反困晉其角以來言也坤爲晉乾爲角角謂乾二乾二剝五伏也動之上合坤初故爲晉其角維用伐邑以下以往言也坤爲維爲用爲邑乾爲伐維謂伏坤初邑謂二二乾二之邑也伐謂乾二坤初動變上伏合乾上乾二動之二合坤四故謂維用伐邑坤爲厲爲咎爲吝乾爲貞息爲吉厲吉无咎以二坤四言也坤四動變二伏合乾二故厲吉无咎貞吝以二

伏乾四言也乾四動之四伏合坤二故貞吝此上之
象也故上九曰晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
彖傳晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是
以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也
坤上爲進進謂五也五坤上伏乾五也坤上剝初也
乾五剝二伏也坤上動之五合乾五故爲晉進也離
爲明坤爲地明出地上謂上也上乾二伏坤初也乾
二即五伏乾五體離剝五伏也坤初即五坤上體坤
剝上伏也乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤
初故爲明出地上明出地上所以申言晉之爲進也
此釋卦名也坤爲順離爲麗乾爲大明順而麗乎大

明以五坤上言也坤上郎四伏坤二坤上剝初也坤二剝五也坤上動之五合乾五坤二動之四伏合乾初故爲順而麗乎大明坤爲柔乾爲上柔進而上行以五伏乾五言也乾五郎上乾二乾五剝二伏也乾二剝五伏也乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤初故爲柔進而上行順而麗乎大明柔進而上行此所以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也此釋卦辭也此統釋晉彖也故曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象傳明出地上晉君子以自昭明德

明出地上以來言也離爲明坤爲地明謂五伏乾五

乾五卽上乾二體離地謂五坤上坤上卽上伏坤初體坤乾五剝二伏也乾二剝五伏也乾五動之五伏合坤上乾五動之上合坤初故爲明出地上明出地上進之象也故爲晉故曰明出地上晉君子以自昭明德以往言也艮爲君子君子謂三伏乾三也乾三體艮以謂以變也乾爲昭爲明爲德乾三動之五合坤上故爲君子以自昭明德此晉變井之象也故曰君子以自昭明德

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

乾爲行爲正獨行正謂五坤上也坤上卽初伏乾上動之五合乾五故爲獨行正坤爲受巽爲命未受命

謂初伏乾上也命謂上伏坤初坤初體巽乾上動之上伏合坤初故爲受命茲尚未變故爲未受命未受命故裕无咎故曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

受茲介福以中正也

坤爲中乾爲正能左右之曰以以以謂伏乾四中謂坤四正謂上乾二乾四動之四伏合坤二坤四變動二伏合乾二故爲以中正故曰受茲介福以中正也

衆允之 句 志上行也 行音杭

坤爲志乾爲上爲行志謂伏乾三也乾三動之五合坤上故爲志上行故曰衆允之志上行也

鼫鼠貞厲位不當也當平聲

坤爲位位謂二伏乾四乾四動之四伏合坤二故爲位不當故曰鼫鼠貞厲位不當也

失得勿恤往有慶也慶音羌

坤爲往乾爲慶坤上動變五伏合乾三故爲往有慶故曰失得勿恤往有慶也

維用伐邑道未光也

艮爲道坤爲光道謂二伏乾四乾四體艮乾四動之四伏合坤二故爲道未光故曰維用伐邑道未光也

䷣離下坤上

明夷利艱貞

明夷消卦也自復來也剝反六月之卦離爲明坤爲夷夷傷也明夷謂明傷也以二伏名也二坤初伏乾二也乾二即初乾五乾二剝五伏也乾五剝二伏也乾二動之二伏合坤初乾五動之初合坤上剛柔交易初即二伏乾二體離坤初體坤離爲明坤爲地故卦離下坤上有明入地中之象故爲明夷明夷以來言也乾爲利坤爲艱五爲貞利艱貞以五伏乾三言也乾三復四伏也動之五伏合坤三明夷消卦上下相反故利艱貞此明夷之象也故曰明夷利艱貞

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

明夷初乾五伏坤上也乾自復二伏來剝伏反五坤卽復
初伏也剝上伏反乾動之困五合坤三反井二坤動變困初
合乾初反井上初以往言也乾爲明坤爲夷爲翼分爲
飛下爲垂明夷于飛垂其翼謂五也五坤三伏乾三
也明夷謂乾三翼謂坤三乾三動之三伏坤三動變
五伏故爲明夷于飛垂其翼乾爲君子爲行離爲日
坤爲食君子謂初乾五也乾五體離動之五合坤三
爻主一日自初之五中歷三爻故爲君子于行三日
不食乾爲主坤爲人兌爲言主人謂上伏乾初也乾
初初之主也言謂初伏坤上坤上體兌乾五動之五
合坤三乾初動之初伏合坤上故爲有攸往主人有

言此初之象也故初九曰明夷于飛垂其翼君子于

行三日不食有攸往主人有言

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

明夷二坤初伏乾二也坤自復上來剝初反乾自復五

伏來也剝二伏反坤動變困二伏合乾四反井四乾動之困

上伏合坤二反井初明夷夷于左股以來言也乾爲明

坤爲夷內爲左巽爲股明夷謂伏乾二也乾二復五

伏也動之二伏合坤初坤初體巽故爲明夷夷于左

股用拯馬壯以往言也坤爲用艮爲拯乾爲馬爲壯

息爲吉用以也謂以變也用拯馬壯亦以乾二言也

拯謂坤初坤初體艮馬謂四伏乾四乾四體乾乾二

動之上伏合坤二坤初動變二伏合乾四故爲用拯馬壯用拯馬壯故吉此二之象也故六二曰明夷夷于左股用拯馬壯吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

明夷三乾上伏坤五也乾自復初來剝上反坤自復二來伏也剝五反乾動之困四合坤四反井三坤動變困三合乾三反井四三以往言也乾爲明坤爲夷初爲南守爲狩乾爲大首明夷于南狩得其大首以乾上言也謂初伏坤上坤上卽三乾上動變初合乾初故爲明夷于南狩得其大首乾爲不可坤爲疾正爲貞疾也不可疾貞以伏坤五言也坤五動變三合乾三故爲

疾貞明夷于南狩得其大首故不可疾貞此三之象也故九三曰明夷于南狩得其大首不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

明夷四坤四伏乾四也自復三來也反師四乾動之困二合坤初五反井坤動變困四伏合乾上三反井四亦以往言也內爲左離爲腹乾爲獲坤爲明夷坎爲心震爲出艮爲門庭入于左腹獲明夷之心于出門庭謂伏乾四也左腹謂內卦離明夷之心謂二坤初坤初卽上伏乾初體坎門庭謂坤四坤四體艮乾四動之二合坤初故爲入于左腹獲明夷之心于出門庭此四之象也故六四曰入于左腹獲明夷之心于出門

庭

六五箕子之明夷利貞

明夷五坤三伏乾三也自復四來也剝反三坤動變困

五伏合乾五反井二伏乾動之困三伏合坤五反井四伏五以

來言也艮爲箕子乾爲明爲利坤爲夷五爲貞箕國

名子爵箕子紂臣謂伏乾三也乾三體艮復四伏也

動之五伏合坤三故爲箕子之明夷箕子之明夷故

利貞利貞卽謂利艱貞也貞則不消此五之象也故

六五曰箕子之明夷利貞

上六不明晦初登于天後入于地

明夷上坤二伏乾初也坤自復五來剝反二乾卽復上

伏也剝初伏反坤動變困上合乾二反井初乾動之困初伏合坤上反井上初登于天以來言也離爲明坤爲晦不明晦謂坤二也坤二即二伏乾二體離故爲不明晦登升也乾爲天天謂上坤二復五也動之上合乾初故爲初登于天後入于地以往言也坤爲地地謂初也坤二下合乾初坤二動變困上合乾二反井初乾初動之困初伏合坤上反井上伏故爲後入于地此上之象也故上六曰不明晦初登于天後入于地

象傳明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之難乃旦反並

離爲明坤爲地明入地中謂二也二坤初伏乾二也
坤初體坤復上也乾二體離復五伏也乾二動之二
伏合坤初故爲明入地中明入地中故爲明夷此釋
卦名也下乃推言之離爲文明坤爲柔順爲蒙爲難
爲文乾爲大爲王文王謂坤初也坤初卽乾初故爲
文王大難謂伏乾二坤初復上也動之二合乾二乾
二體離坤初體坤故爲內文明而外柔順以蒙大難
文王以之坤爲晦乾爲明晦其明謂五也五坤三伏
乾三也乾三復四伏也動之五伏合坤三故爲晦其
明晦其明故利艱貞此釋利艱貞也下亦推言之坤
爲內爲難爲志乾爲正艮爲箕子箕子謂伏乾三乾

三體艮志謂坤三乾三復四伏也動之五伏合坤三
故爲內難而能正其志箕子以之此統釋明夷之彖
也故曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難
文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子
以之

象傳明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明入地中以來言也離爲明坤爲地明謂二伏乾二
乾二體離地謂二坤初坤初體坤乾二剝五伏也動
之二伏合坤初故爲明入地中明入地中故爲明夷
故曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明以往言
也艮爲君子君子謂四伏乾四也乾四體艮以謂以

變也乾爲莅爲明坤爲衆爲晦莅臨也衆謂二坤初乾四動之二合坤初故爲君子以莅衆用晦而明此明夷變困之象也故曰君子以莅衆用晦而明

君子于行義不食也

坤爲義爲食義謂五坤三乾五動之五合坤三故爲義不食故曰君子于行義不食也

六二之吉順以則也

坤爲順上爲則順謂坤初則謂四伏乾四乾四即三乾上坤初動變二伏合乾四坤四動變四伏合乾上四上交易四即上也故爲順以則故曰六二之吉順以則也

南狩之志乃大得也

坤爲志乾爲大爲得志謂初伏坤上坤上卽三乾上動變初合乾初故爲乃大得故曰南狩之志乃大得也

入于左腹獲心意也

坎爲心坤爲意意謂二坤初坤初卽上伏乾初體坎乾四動之二合坤初故爲獲心意故曰入于左腹獲心意也

箕子之貞明不可息也

乾爲明生爲息明謂初乾五明不可息以坤三言也坤三動變五伏合乾五乾三動之三伏合坤五故爲

明不可息故曰箕子之貞明不可息也
初登于天照四國也後入于地失則也
離爲照坤爲國照謂坤二坤二體離四國謂下四伏陽坤二復五也動之上合乾初下臨四陽故爲照四國坤爲失上爲則則謂伏乾初坤二動變困上合乾二乾初動之困初伏合坤上故爲失則故曰初登于天照四國也後入于地失則也

☲☴ 離下巽上

家人利女貞

家人息卦也自遯來也解反與睽反易四月之卦乾爲家坤爲人家人謂家有人也以二伏名也二坤二伏

乾三也反坤五伏乾四乾三蹇初伏也動之二伏合坤二乾三即五伏坤三體巽坤二即初乾二體離巽爲風離爲火風變爲火故卦離下巽上有風自火出而家有人之象故爲家人家人以來言也乾爲利巽爲女五爲貞利女貞謂五伏坤三也坤三體巽即二伏乾三蹇五伏也動變家人五伏合乾五剛柔正故爲利女貞此家人之象也故曰家人利女貞

初九閑有家悔亡

家人初乾二伏坤初也乾自蹇上伏來坤即蹇初變伏也乾動之泰五伏合坤五二反否坤動變泰初伏合乾上上反否初以來言也艮爲閑乾爲家閑止也謂伏

坤初也坤初蹇初也動變初伏合乾二故爲閑有家坤爲悔閑有家故悔亡此初之象也故初九曰閑有家悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉

家人二坤二伏乾三也坤自蹇四來乾自蹇初伏來也坤動變泰二伏合乾五反否五乾動之泰四伏合坤四反否三伏二亦以來言也震爲遂遂進也成也謂伏乾三也乾三蹇初伏也動之二伏合坤二故爲无攸遂坤爲中爲饋饋奉食于尊之名在中饋謂五伏坤三也坤三即二伏乾三蹇五伏也動變家人五伏合乾五故爲在中饋乾爲貞息爲吉无攸遂在中饋故貞

吉貞謂五乾五也此二之象也故六二曰无攸遂在

中饋貞吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人三乾初伏坤四也乾自蹇二伏來坤即蹇三伏也乾動之泰上伏合坤上初反否坤動之泰四合乾三反否三以往言也乾爲家坤爲人嗃嗃嚴厲聲重剛彖家人嗃嗃以乾初言也家人謂初伏坤初坤初即三乾初乾二伏也動變泰初伏合乾上故爲家人嗃嗃坤爲悔爲厲息爲吉悔厲以乾初言吉以坤初言乾初動之上伏合坤上坤初動變初伏合乾上故悔厲吉兌爲婦艮爲子嘻嘻笑語聲重柔象婦子嘻嘻

以伏坤四言也婦謂坤四坤四體兌子謂二伏乾三乾三體艮乾三坤二伏也動之四伏合坤四故爲婦子嘻嘻艮爲終坤爲吝婦子嘻嘻故終吝終以乾三言吝以坤四言也此三之象也故九三曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

六四富家大吉

家人四坤上伏乾四也坤自蹇二來乾卽蹇四伏也坤動之泰上合乾初（反否初）乾動之泰三合坤四（反否四）四以來言也乾爲富爲家爲大息爲吉富家大吉以伏乾四言也乾四卽三伏坤四乾四蹇四伏也坤四蹇三伏也乾四動變家人四伏合坤上坤四動變家

人三伏合乾初故爲富家富家故大吉大吉以三乾
初言乾初蹇初伏也此四之象也故六四曰富家大
吉

九五王假有家勿恤吉假更白反

家人五乾五伏坤三也乾自蹇三來坤卽蹇五伏也
乾動之泰二合坤五反否五坤動之泰三伏合乾四反否
四五以往言也乾爲王爲家坤爲假假至也王謂上
伏坤五也坤五卽五乾五乾五動之二合坤二坤五
動之五合乾二故爲王假有家坎爲恤息爲吉勿恤
以乾二言吉以坤五言二五交易故勿恤吉此五之
象也故九五曰王假有家勿恤吉

上九有孚威如終吉

家人上乾上伏坤五也乾自蹇五來坤卽蹇上變伏也乾動之泰初合坤初上反否坤動之泰五合乾二反否二上亦以往言也乾爲孚爲威孚信也合也有孚威加以四坤上言也坤上卽上乾上乾上動之初合坤初坤上動之上合乾初故爲有孚威如艮爲終息爲吉終謂變終也坤上體艮反變初伏合乾初故終吉

此上之彖也故曰有孚威如終吉

彖傳家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

乾爲家坤爲人家人謂二伏乾三也此言家人之象故先言家人詳見下坤爲女爲位乾爲男爲正女正位乎內謂五伏坤三也坤三即二伏乾三蹇五伏也動變家人五伏合乾五故爲女正位乎內男正位乎外謂五乾五也乾五即上伏坤五蹇四也動之五合坤三故爲男正位乎外乾爲天爲大坤爲地爲義天謂上乾上乾上體乾下合坤五坤五即五乾五地謂二坤二坤二體坤下合乾三乾三即五伏坤三故爲男女正天地之大義也大以二伏乾三言義以上伏坤五言此釋卦辭也以下乃推言之皆以二伏乾三言也乾爲嚴君爲父坤爲母家人有嚴君焉謂五上

二爻也五乾五乾五體乾上伏坤五坤五體坤乾三
卽五伏坤三坤三上合乾五乾五卽上伏坤五故爲
家人有嚴君焉父母之謂也乾爲父震爲子父謂五
乾五乾五體乾子謂三乾初乾初體震五上交易乾
五卽上乾上初二交易乾初卽初乾二父上子下故
爲父父子子震爲兄坎爲弟兄謂三乾初乾初體震
弟謂初乾二乾二體坎初二交易兄上弟下故爲兄
兄弟弟乾爲夫坤爲婦夫婦統六爻言也五與上合
五乾五上伏坤五父母也三與四合三乾初四坤上
上反卽初初與二合初乾二二坤二子婦也故爲夫
夫婦婦乾爲家爲正三爲道家道正謂五也五乾五

伏坤三也坤三蹇五伏也動變家人五伏合乾五故爲父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正坤爲天下乾爲定天下定謂二也二坤二伏乾三也乾三即五伏坤三蹇初伏也坤三變合乾五乾三變合坤二故爲正家而天下定矣此統釋家人之彖也故曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象傳風自火出家人君子以言有物而行有恆行如字

風自火出以來言也離爲火巽爲風自從也火謂二坤二坤二體離風謂二伏乾三乾三即五伏坤三體

巽乾三蹇初伏也動之二伏合坤二故爲風自火出風自火出風藏于火家人之象故爲家人故曰風自火出家人君子以言有物而行有恆以往言也艮爲君子君子謂二伏乾三也乾三體艮以謂以變也坤爲言爲恆乾爲行爲物言謂上伏坤五行謂五乾五物謂初乾二恆謂二坤二乾三動之四伏合坤四坤五動之五合乾二乾五動之二合坤二故爲君子以言有物而行有恆此家人變泰之象也故曰君子以

言有物而行有恆

閑有家志未變也

坤爲志志謂伏坤初坤初蹇初也動變初伏合乾二

故爲志未變故曰閑有家志未變也

六二之吉順以巽也

坤爲順伏爲巽能左右之曰以順謂坤二巽謂上伏坤五坤二蹇四也坤五蹇上也坤二動之二合乾三坤五動變上伏合乾上故爲順以巽三五交易乾三卽上伏坤五故順以巽吉故曰六二之吉順以巽也

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

坤爲失未失謂初伏坤初也坤初變合乾上故爲未失乾爲家艮爲節失家節謂三乾初也坤四動之四合乾三乾初動之上伏合坤上故爲失家節故曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

富家大吉順在位也

坤爲順爲位順在位謂三伏坤四也坤四部四伏乾四乾四變合坤上坤四變合乾初故爲順在位故曰富家大吉順在位也

王假有家交相愛也

乾爲愛二五交易故爲交相愛故曰王假有家交相愛也

威如之吉反身之謂也

坤爲身身謂四坤上坤上動之上合乾初反變初伏合乾初故爲反身之謂故曰威如之吉反身之謂也

兌下離上

睽小事吉

睽消卦也自解來也蹇反與家人反易十月之卦目不相覩曰睽睽乖異也以五名也五坤五伏乾四也反坤二伏乾三坤五解三也乾四解上伏也坤五動之五合乾四坤五卽上乾五乾四卽二伏坤四四五交易上下異處兩不相洽坤五體離乾四體兌離爲火兌爲澤故卦兌下離上有上火下澤之象故爲睽睽以來言也坤爲小爲事息爲吉小事吉以五坤五吉也坤五卽上乾五解三也動之五合乾四下應于二故小事吉吉以上乾五言乾五解初伏也此睽之象也故曰睽小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪本聲

睽初乾初伏坤二也乾自解二來坤卽解初變伏也

乾動之否上合坤上反泰初坤動之否二合乾五反泰五

初以來言也坤爲悔乾爲馬震爲復悔亡喪馬勿逐

自復以伏坤二言也坤二解初也自渙三來也渙三

坤二伏乾二也坤二之初乾二之四故爲喪馬勿逐

自復謂乾初也乾初卽二乾二解二也乾二動之二

合坤四乾初動之初合坤二故爲勿逐自復喪馬勿

逐自復故悔亡故爲悔亡喪馬勿逐自復坤爲見爲

惡人爲咎見惡人无咎以上乾五言也乾五卽初伏

坤二解初伏也惡人謂上伏坤上坤上解上也乾五

動之上合坤上故爲見惡人无咎此初之象也故初九曰悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

九二遇主于巷无咎

睽二乾二伏坤四也乾自解四來坤即解二伏也乾動之否五合坤五（反泰二）坤動之否四伏合乾三（反泰三伏）二以往言也坤爲遇乾爲主艮爲巷艮爲門闕爲徑路故爲巷遇謂伏坤四主謂五伏乾四坤四動之四伏合乾三乾四動之三伏合坤三三體艮剛柔相遇于下故爲遇主于巷坤爲咎遇主于巷剛柔交易故无咎此二之象也故九二曰遇主于巷无咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

睽三坤初伏乾三也坤自解五來乾卽解三伏也坤動之否初合乾上反泰上乾動之否四合坤四反泰三見輿曳三句以來言也皆以二伏坤四言也坤爲見爲輿坎爲曳輿謂五坤五也坤五體坎解三也動之五合乾四乾四卽二伏坤四故爲見輿曳坤爲牛艮爲掣掣掣而退也牛謂坤初坤初解五也動之三合乾三乾三體艮故爲其牛掣坤爲人髡首爲天劓鼻爲劓人謂伏乾三也乾三解三坤五伏也動變睽三伏合坤初五體乾初體艮乾爲首艮爲鼻首鼻皆傷故爲其人天且劓无初有終以往言也震爲初艮爲終初謂解三伏也終謂否四也反泰三乾三動之四合坤

四震反而艮故爲无初有終此三之象也故六三曰見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽四乾上伏坤三也乾自解五伏來坤即解四伏也乾動之否初伏合坤初反泰上伏坤動變否三合乾四反泰

四四以往言也睽乖也孤獨也睽孤謂乾上也乾上即上伏坤上睽以兩爻相睽而名五上皆五初三皆初唯四乾上在四坤上在上伏上下異處故爲睽孤坤爲遇初爲元夫乾爲孚孚信也合也交孚謂交易而孚也元夫謂初初乾初乾上動之初伏合坤初乾初動之上合坤上初上交易故爲遇元夫交孚坤爲厲

爲咎遇元夫交孚故厲无咎厲以乾上言无咎以上伏坤上言此四之象也故九四曰睽孤遇元夫交孚厲无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

睽五坤五伏乾四也坤自解三來乾自解上伏來也坤動變否五伏合乾二反泰乾動之否三伏合坤三反泰四五亦以往言也坤爲悔悔亡以坤五言也謂伏乾四也乾四動之三伏故悔亡乾爲宗坤爲噬爲膚宗主也厥宗噬膚謂上乾五也乾五即五坤五動之二伏合坤二故爲厥宗噬膚坤爲往爲咎往謂坤五也坤五動變五伏合乾二故爲往何咎此五之象也

故六五曰悔亡厥宗噬膚往何咎

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉說音脫

睽上乾五伏坤上也乾自解初伏來坤卽解上變伏也乾動之否二合坤二反泰五坤四變否上伏合乾初反泰初上亦以往言也睽孤說見上謂四乾上也乾上卽上伏坤上上下巽處故爲睽孤坤爲見見豕負塗以下皆以乾上言也坎爲豕兌爲塗豕負塗謂三坤初也坤初解五乾上合也乾上動之四合坤三坤初動之三合乾三坤初體坎乾三伏體兌故爲見豕負塗坤爲載爲鬼爲車載鬼一車謂三伏乾三也乾三

解三坤五伏也變合坤初坤初體坤天一也乾三伏亦體坤故爲載鬼一車離爲弧弧謂五坤五也坤五體離解三也下合乾三故爲先張之弧動之睽五故爲後說之弧坎爲寇兌爲婚媾爲雨坤爲往息爲吉婚媾謂交易也匪寇婚媾謂三坤初往謂四乾上乾上動之否初伏合坤初坤上動變否上伏合乾初剛柔交易坤初體坎體兌故爲匪寇婚媾往遇雨則吉吉以三伏乾三言也坤初之初乾三之四比上之象也故上九曰睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

彖傳睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

離爲火兌爲澤火謂五坤五坤五卽上乾五體離坤五解三也乾五解初伏也坤五之五乾五之上故爲火動而上上謂上見也澤謂五伏乾四乾四卽二伏坤四體兌乾四解上伏也坤四解二也乾四動之五伏坤四動變二伏故爲澤動而下下謂下伏也離爲中女兌爲少女坤爲居二女同居承上坤五乾四言也坤五下合乾四故爲二女同居坤爲志乾爲行其志不同行承上乾五坤四言也乾五上見坤四下伏

故爲其志不同行火動而上澤動而下二女同居其
志不同行此卦之所以爲睽也故爲睽此釋卦名也
兌爲說離爲麗爲明說而麗乎明以五伏乾四言也
乾四體兌解上伏也動之五伏合坤五坤五即上乾
五體離故爲說而麗乎明坤爲柔爲應爲中乾爲剛
柔進而上行得中而應乎剛以五坤五言也坤五解
三也動之五合乾四乾四即二伏坤四坤四上合乾
二故爲柔進而上行得中而應乎剛說而麗乎明柔
進而上行得中而應乎剛此所以小事吉也此釋卦
辭也以下乃推言之乾爲天坤爲地天謂初乾初乾
初體乾地謂上伏坤上坤上體坤乾初解二也坤上

解上也乾初之初坤上變上伏故爲天地睽坤爲事
乾初即三坤初坤上即四乾上坤初下合乾三乾上
下合坤三故爲其事同故爲天地睽而其事同也坎
爲男離爲女男謂上乾五乾五體坎女謂初伏坤二
坤二體離乾五解初伏也坤二解初也乾五之上坤
二變初伏故爲男女睽坤爲志亨爲通乾五即五坤
五坤二即二乾二坤五下合乾四乾二下合坤四二
五亨故爲其志通故爲男女睽而其志通也艮爲萬
物萬物謂乙五伏也三伏乾三五伏乾四三四皆體
艮乾三在三伏乾四在五伏故爲萬物睽坤爲事類
同類也乾三即四伏坤三乾四即二伏坤四乾三上

合坤初坤三上合乾上上反即初乾四上合坤五坤四上合乾二二反即五故爲其事類故爲萬物睽而其事類也離爲睽兌爲時坤爲用乾爲大睽之時用大矣哉以五坤五言也坤五即上乾五坤五下合乾四乾五下合坤上時謂坤上坤上體兌用謂乾四乾四伏體坤坤上即四乾上乾四即二乾二易二四故爲睽之時用大矣哉此統釋睽彖也故曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

象傳上火下澤睽君子以同而異

上火下澤以來言也離爲火兌爲澤火謂五坤五坤五卽上乾五體離澤謂五伏乾四乾四卽二伏坤四體兌坤五下合乾四故爲上火下澤上火下澤火上澤下睽之象也故爲睽故曰上火下澤睽君子以同而異以往言也艮爲君子君子謂五伏乾四也乾四體艮以謂以變也同謂五坤五坤五卽上乾五乾四動之三伏合坤三坤五動變五伏合乾二乾五動之二伏合坤二故爲君子以同而異此睽變否之象也

故曰君子以同而異

見惡人以辟咎也辟音避

坤爲咎咎謂初伏坤二辟謂上乾五乾五解初坤二伏也動之上合坤上故爲以辟咎故曰見惡人以辟咎也

遇主于巷未失道也

坤爲失三爲道坤四動之四伏合乾三故爲未失道故曰遇主于巷未失道也

見輿曳位不當也无初有終遇剛也（當平聲）

坤爲位坤初下合乾三故爲位不當坤爲遇乾爲剛遇謂二伏坤四坤四動之四伏合乾三故爲遇剛故曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

交孚无咎志行也（行音杭）

坤爲志乾爲行志謂上伏坤上坤上即四乾上乾上動之初伏合坤初坤上動變上伏合乾初故爲志行故曰交孚无咎志行也

厥宗噬膚往有慶也慶音羌

乾爲慶慶謂二乾二坤五動變五伏合乾二故爲往有慶故曰厥宗噬膚往有慶也

遇雨之吉羣疑亡也

巽爲疑羣疑即上負塗載鬼諸象也皆謂三也三坤初伏乾三也初三皆體巽乾上動之初伏合坤初乾三動之四合坤四故爲羣疑亡故曰遇雨之吉羣疑亡也

周易消息卷五